寶星陁羅尼經卷第六 湯六

寶星陁羅尼經卷第六 湯六 殺

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

陁羅尼品第六之一

尒時於彼東方之分有世界名可樂佛名阿閦與无量無數菩薩摩訶薩俱諸佛境界種種加護神通力故於一刹那須從彼發来到此釋迦如来之處時阿閦佛如自所化坐蓮華座阿羅訶三藐三佛陁中四天下所住彼諸菩薩摩訶薩亦如己功德神通之力化作蓮華微妙法座於蓮華臺向佛而坐如是東方無量无數微塵等佛刹如是衆首諸佛世尊住世時養於刹那須一一如来與无量無數菩薩摩訶薩百千俱胝那由他聲聞大衆從彼發来到此釋迦如来阿羅訶三藐三佛陁於中四天下所住之處彼来大衆如己神通化作蓮華微妙法座於蓮華臺向佛而坐

尒時於彼南方之分如来名寶星乃至廣說於蓮華臺向佛而坐尒時於彼西方之分有佛名阿弥陁乃至廣說於蓮華臺向佛而坐如是北方有

彼西方之分有佛名阿弥陁乃至廣
說於蓮華臺向佛而坐如是北方有
佛名曰鼓音下方有佛名毗盧遮那
乃至於彼蓮華臺上廣說如前上方
如来名曰智光與无量無數百千俱
胝那由他如恒河沙佛刹微塵等菩
薩摩訶薩俱以諸佛境界種種加護
於一刹那須從彼發来到此佛刹中
四天下釋迦如来阿羅訶三藐三佛
陁所住之處時智光佛到已如自所
化坐蓮華座彼諸菩薩摩訶薩等既
到此已各各如已所量功德神通之
力化作蓮華微妙法座於蓮華臺向
佛而坐
時彼十方諸来菩薩普集會者或有
雨於閻浮檀金為供養事供養世尊
乃至廣作如前所說或有右遶一切
佛刹者或有渇仰合掌佛前如法聽
者或有以已常所行善根之分思惟
住者尒時須菩提童真恭敬合掌以
已神通及佛神力加護持故於一切
佛刹法聲遍滿說如是偈
一切疑斷者　牟尼月普来　此昔未見聞
衆成就悉現　一切諸佛滿　及淨戒菩薩
佛刹如路朝　一切皆礼拜　佛今非無因

衆成就志現　一切諸佛滿　及淨戒菩薩
佛剎如塔廟　一切皆礼拜　佛今非無因
牟尼佛日来　此土五濁悪　衆生可穢汙
今當降伏魔　黒暗黨破壞　攝受諸善行
為此今故来　聽聞寂滅法　魔衆悉摧散
生起清淨意　當得三佛陁　行於大乘道
汝應披忍鎧　及為盡諸惑　汝聽陁羅尼
各坐蓮華座　同聲請導師　說此擁護法
攝持一切法　不退陁羅尼　為正法久住
一切障銷滅
尒時无量無數得忍菩薩摩訶薩等
咸共同聲作如是言唯願世尊坐蓮
華座令大悲者為無上忍大慈所熏
依無畏說攝持一切法除諸怖畏門
過諸魔道摧倒魔幢建立法幢滅諸
煩惱降一切怨斷一切疑入一切智
解脫怖畏於諸護中為最上護能示
菩薩一切法所謂若念若慧若道若
持若不忘若巧方便乃至一切行安
樂成就福德所依加護三摩提羼提
聞故樂獨住故樂說辯念令增長故
陁羅尼入巧明智乃至持三十七助
道法心為諸衆生光色怡悅故力名
聞持不忘故一切怨退故五穀成熟
故持淨戒故念器戒故　行戒說故剛

聞持不忘故一切慾退故五穀成熟
故持淨戒故念器成故行成就故到
菩提故
世尊今為我說此陁羅尼法正法隨
攝久住故三寶種不斷故亦現无上
菩提道故真際如如虛空無差別故
一切明闇相此彼分別無分別故衆
生壽命養育我人無差別故不生不
起不滅一切法平等相無體真際如
如无差別故地水火風虛空識界無
差別故諸佛世尊我今說此一切法
性出生道場陁羅尼時无量無數百
千俱胝那由他等衆生即聞法時无
量衆生於三寶中得不壞信諸衆生
等為善知識共相利益及无量無數
衆生當發阿耨多羅三藐三菩提心
得不退轉而得受記
普請一切諸佛世尊說大法故彼諸
佛等默受請已即時於彼蓮華臺上
端身正坐即入如諸佛境界入平等
願三昧入三昧已欲令一切諸佛刹
內諸來會衆一切衆生一切諸苦皆
悉鎖滅一切善根皆得圓滿及得信
淨念解成就諸佛世尊即見如是此
佛刹內諸來衆生貪瞋癡等見慢醉

淨念解成就諸佛世尊即見如是此
佛刹內諸來衆生貪瞋癡等見憍醉
高身見疑取有愛況下等過諸心心
數皆悉銷滅一一衆生皆如是解唯
我一人於如來前正身聽法不為餘
人唯我一人如來以一切思觀我一
切心一切熱惱皆得銷滅更無餘人
為聽法故請如來說
尒時所有此佛刹內一切衆生普來
會者諸根猛利合掌同聲白佛言世
尊為我等說法大德善逝為我等說
法我等當共隨順成就佛世尊法尒
時釋迦如來以香莊嚴最上勝妙出
過一切遍滿一切諸佛刹土為供養
諸餘佛世尊故住諸佛前及一切諸
佛刹內諸來大衆一切衆生復以種
種寶種種華種種鬘種種香種種蓋
種種幢種種幡種種莊嚴棒持滿掬
現諸佛前以為供養尒時釋迦如來
作如是言諸佛世尊一心念我所有
現在十方世界各各世尊餘世界中
普來問我我於往昔本願如是於種
種穢惡五濁世界得阿耨多羅三藐
三菩提是諸衆生失所依止失三乘
道無明暗室煩惱暗翳不善法聚纏

三菩提是諸衆生失所依止失三乘
道無明暗室煩惱暗翳不善法聚經
繞一切捨遠善法趣三惡道遠離一
切聡慧之者作諸惡逆者謗毀正法
者謗毀聖人者依無慈悲者我爲慈
愍此等衆生故發大悲力大精進力
於彼寒熱疲勞諸苦我忍受之城邑
國土道路宮室足步遊行爲欲利益
諸衆生故乏少麁澁少味飲食最可
猒惡不喜之食爲諸衆生殖善根故
忍受種種麁澁苦觸舍鄣劫貝麁麻
衣服以如是等糞掃之衣而取著之
山谷林藪空舍塚間依此止住乃至
受草舍鄣麁麻樹葉澁臭惡觸諸惡
卧具以巧方便我著大悲精進之鎧
爲諸衆生說亦種種爲剎利王說自
在法爲婆羅門說四毗陁星論等法
爲諸大臣說於教導衆生等法爲諸
醫師說諸藥性所宜之法爲諸商人
說賣買法爲諸農夫說田種法爲諸
女人說於嚴飾養育自在無他行法
爲諸沙門說忍辱柔和坐禪誦經勸
營衆事爲欲亦誨成熟衆生未到者
令到故未證者令證故未脫者令脫
故忍受種種諸苦惱事成就衆生故

令到故未證者令證故未脫者令脫
故忍受種種諸苦惱事成就衆生故
遊於人間
我今猶被此諸衆生因嫉妬故罵詈
毀呰以婬欲法謗毀於我復以惡言
誹謗於我道我詭言擊讚詐諂幻偽
妄言廉穢共諸女人說愛欲語復以
惡事加害於我塵土坌汙刀毒火輪
鐵搥箭矟鉞斧大石惡器仗等雨害
於我狂象毒虵師子虎狼水牛惡牛
以大力士悉共打擲來害於我
我於房舍止息之處及僧伽藍以不
淨臭穢汙滿其中我諸聲聞入城內
時此非法衆生以非法歌舞勸請聲
聞為非法事以無量百千方便欲害
於我為欲隱蔽正法故欲滅法燈故
欲破法船故欲散我法會故欲倒我
法幢故
尒時釋迦如來作如是言當觀過去
諸佛法式如彼諸佛於此穢惡五濁
惡世普大集會作妙法式為令妙法
久住故於一切魔諸惡境界令摧碎
故三寶種不斷故為諸衆生增長善
根故一切外道所有言論以法摧伏
故為諸衆生飢饉荒乱闘訟疫病他

根故一切外道所有言論以法摧伏
故為諸衆生飢饉荒乱鬪訟疫病他
方怨敵禁縛言訟不時寒不時熱不
時風不時雨身口意業諸過悪見令
銷滅故
為令一切天龍夜叉人非人等正迴
向故一切家宅聚落城邑衢路諸處
悉擁護故一切諂毒蠱道惛悶悪夢
灾相悉令壞故一切五穀藥草華果
滋味令資養故刹利婆羅門毗舍首
陁誨亦善行故菩提心令滋茂故勤
修諸波羅蜜故為令菩薩摩訶薩巧
方便智念行勇猛樂說辯才得增長
故受佛職位安慰入智度彼岸故如
彼往昔如来阿羅訶三藐三佛陁說
此金剛法等因縁法心建立摧碎陁
羅尼印句入差別記法門演說受持
手相隨喜善哉善哉如是如是
於今現在所有十方諸佛世尊住世
將養者悉来到此娑婆佛刹五濁悪
世来問許我各在華座彼諸佛等擁
護此佛刹内諸衆生故應說此金剛
法等因縁法心建立摧碎陁羅尼印
句入差別記法門演說受持手相隨
喜令妙法久住故一切諸魔悪境界

句入差別記法門演說受持序相隨
喜令妙法久住故一切諸魔惡境界
力令磨滅故如前廣說乃至无障㝵
智度彼岸故慈愍攝受及受我請故
為令此佛剎內說妙法門得久住故
一切外道不能過故得不壞法及三
寶種不斷絕故一切衆生得受法味
故尒時一切諸佛世尊咸如是言如
是如是我等決定作如是事於此佛
剎護持妙法令久住故一切諸魔惡
境界力令摧碎故乃至無障㝵智度
彼岸故我等當說此金剛法等因緣
法心建立摧碎陁羅尼印句差別門
記大持法門汝等大衆今當諦聽一
切諸佛大集此剎說如是呪

多地也他鴦伽邏鴦伽邏一崩伽邏二
鉢囉朋迦囉三婆耶弭呵弭哆藍婆
斯四阿嵕阿佉門跋利度迷五徒昜
帝六雞跋嚌雞揄利七三摩婆呵泥八去音
三昜多跋達利九達迷達達迷十馱摩雞
十一閣破鎌十二弭哆囉丑破鎌十三破囉婆
帝十四伽尼十五膩宜反伽拏婆藍帝十六西利
底利十七西囉四囉雞十八閣婆帝閣婆
帝十九吒迦斯二十吒建帝二十一吒迦婆藍二十二

寶星陀羅尼經卷第五 第十張 若

伽拏婆莫帝二十西彌帝二十佁彌帝二十

帝十九 吒迦斯二十 吒建帝二十一 吒迦婆藍二十二

寶星陀羅尼經卷第六 第十五張 者

伽拏婆漢帝二十三 呬蘭帝二十四 始蘭帝二十五
嬪頭婆帝二十六 衢婆去音醯二十七 旻離二十八 頭
多囉旻離二十九 旻履三十 阿伽離三十一 阿
婆迷三十二 娑寫多他當三十三 呼盧呬離三十四
栴渧隸三十五 三摩達迷三十六 馱迷三十七 俱朱
盧三十八 蘙朱盧三十九 阿質吒四十 至離四十一
至離四十二 遮婆呵四十三 朱盧朱盧四十四 頞
多囉婆呵四十五 俱盧俱盧四十六 婆囉婆囉
四十七 俱株俱株四十八 磨呵薩囉四十九 都株
都株五十 磨呵薩底耶離馱耶晡澁算
五十一 蘇晡澁算五十二 度磨鉢離呵隸五十三 阿
婆曳五十四 盧至泥五十五 迦樂差五十六 阿婆
耶磨薩都毗婆呵底隸五十七 磨隸磨隸
五十八 鉢濕縛呿五十九 尸尸囉六十 盧迦毗鄉
耶迦六十一 跋時隸六十二 跋時跋時囉達離
六十三 跋時囉婆帝六十四 跋時囉馱提六十五 斫
乇囉跋時隸六十六 斫乇隸六十七 遮婆泥六十八
達隸達隸達隸六十九 婆隸婆婆隸七十 布隸七十一
吒隸七十二 呼呼隸七十三 傍伽嬪婆隸七十四 舍
隣舍七十五 至離七十六 朱離七十七 慕隸七十八 湯
荼隸七十九 湯荼泥八十 伽伽離八十一 慕荼
泥八十二 薩波慕詟荼泥八十三 地地囉耶泥八十四
磨醯濕縛囉八十五 羅耶泥八十六 離葦闍

寶星陀羅尼經卷第六 第十六張 者

泥八十七 馱婆婆至八十八 栴荼羅洒迷八十九 薩

磨醯濕縛囉八十五羅耶泥八十六離莘闍
泥八十七馱婆婆至八十八𧙃荼羅栖迷八十九薩
寶星陀羅尼經卷第六
婆薩寫阿地瑟䶒去音多九十吒電都婆呵
那磨弭泥九十一波羅囉底九十二烏闍惡
伽錄九十三毗至泥九十四婆遮那囉呵九十五
蒱錄蒱錄九十六瞿盧瞿盧九十七慕盧慕
盧九十八呬離呬離九十九呵囉呵囉一百迦建
荼婆呵百一呬呬當百二阿喻那建荼時縛
羅婆栖百三揭馱泥百四阿陁阿泥百五末伽
阿毗盧呵泥百六破羅薩底曳百七阿盧
呵婆底百八呬離呬離百九耶陁婆闍耶薩
縛惡伽囉百十耶陁波蘭者離馱耶婆
呵百十一薩底耶鉢離婆婆百十二末伽避
盧呵泥百十三阿遮羅勃提百十四馱馱鉢
囉遮囉百十五波遮耶百十六賓荼離馱耶
百十七𧙃達囉遮囉拏百十八阿遮錄百十九輸
達泥百二十鉢囉乞離底耶末伽百二十一伊
羅伽離梨百二十二鉢囉弊百二十三婆囉勃
囉帝百二十四薩婆哆囉哆他多百二十五薩底
耶阿奴伽帝百二十六阿那婆囉那勃囉帝
百二十七阿羅多百二十八鴦瞿錄百二十九奢弥泥百三十
毗勃囉磨婆喻呬百三十一阿呬多阿婆囉
百三十二尼囉婆耶婆百三十三阿質囉末伽百三十四
羅那羅瞿薩錄百三十五底離囉多那傍
岴百三十六達磨迦時縛羅𧙃達錄百三十七三没

羅那羅瞿薩綠百三十五底離囉多那傍

世百三十六達磨迦時縛羅祢達綠百三十七三没

達囉婆底百三十八磨呵馱步多毗耶百三十九

三没達囉鞞伽婆底陁囉尼没達綠

拏百四十磨佡没達囉蘇囉鉢囉底三

毗陁没達囉百四十一阿跋多尼百四十二三跋多

尼百四十三三慕賀塞迦囉百四十四毗地喻多囉

捆那廁底没達離都呬百四十五曳雞質畢

剎地毗婆呵百四十六婆婆婆呵呵呵百四十七雞

吒迦婆吒百四十八世羅鉢囉底底離多曳

那没達離多百四十九陁囉尼百五十馱囉馱囉

馱囉百五十一檀地羅檀地羅呼色百五十二迦薩

婆離馱耶没達離都呬百五十三闍荼闍跋

吒百五十四闍呿娑吒百五十五蘇末底末底百五十六

磨呵馱步多没達離多百五十七曳雞質敎

阿耶單那尼失離多步多百五十八伽尼頸

尼百五十九薩遮尼百六十瞿沙薩遮尼百六十一没

達離多百六十二遮離耶阿地瑟侘那百六十三婆

迦鉢他百六十四那阿瀰他百六十五磨呵布尼百六十六

没遮耶阿婆多囉百六十七磨呵迦盧拏耶

百六十八没達離多百六十九薩婆三藐百七十鉢囉底

鉢地百七十一至囉囉多藍百七十二時縛羅都百七十三

達磨泥底離百七十四薩鞞慕尼百七十五勃離

婆婆百七十六磨呵迦盧拏百七十七三磨提百七十八若

那羅婆跋途那百七十九薩底離百八十底耶加

婆婆百七十六磨呵迦盧拏百七十七三磨提百七十八若

鞞羅婆跋祭鞞百七十九梅底離百八十底耶伽
阿底毗離耶跋祭鞞百八十一阿地瑟魑多百八十二
薩婆步都百八十三烏波遮耶也百八十四薩婆呵百八十五
尒時一切諸佛土中所有大衆至此
佛刹普来會者皆共同聲作如是言
南无一切諸佛南無一切諸佛皆共
三反作如是言恠哉牟尼衆集甚大
希有大菩薩集甚大希有大聲聞集
甚大希有如是希有實未曾有我昔
未聞此金剛法等因緣法 心建立一
切法摧碎陁羅尼印句差別法門一
切教師正法住持三寶種不斷絶悉
能摧破魔境界力斷魔羂縛降伏魔
怨建立法幢護持法分乃至能滿諸
佛境界故令一切諸佛世尊說此陁
羅尼印句差别法門記是一切衆生
心印大希有行調伏六入乃至令一
切衆生得無上涅槃故說此陁羅尼
印記法時三十恒河沙等菩薩摩訶
薩成就此陁羅尼得三昧忍
尒時月光童子即從坐起合掌普觀
佛加護故及自神通力出大法聲悉
皆遍滿此佛刹内說如是偈

佛月難導直　直是衆亦難　怨主意衆難導

皆遍滿此佛剎内說如是偈

佛月難得值　值是衆亦難　聰慧衆難得
及菩薩行者　如是妙法印　第一難得聞
如来大悲者　能護持正法　摧一切魔黨
及退諸怨敵　三寶永不斷　諸佛受持故
一切障壊破　忍辱柔和增　及衆生迴向
護王并國土　遮諸作惡者　及斷諸惡見
安慰諸菩薩　亦現菩提道　增長波羅蜜
賢善行滿足　樂說方便智　如是等增長
皆受持佛語　攝持諸白法　擁護陀羅尼
明淨菩提道　熾然證實法　汝等一切衆
皆當斷疑網　信於陀羅尼　此是滿足道
所謂得菩提　我等復欲說　擁護陀羅尼
守護說法者　增長聞慧故　誰有與欲者
菩薩大名聞　及得无障故　能令諸衆生
利益增長故

尒時恒河沙等童真菩薩摩訶薩咸共同聲作如是言我等今者與此受持陀羅尼欲若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷當淨洗浴著淨衣服用種種華莊嚴為帳燒種種香設種種食種種衣服安置敷設嚴飾綺繡竪立種種微妙幡幢及諸華蓋莊嚴道場昇軟妙觸師子之座

聞亦分別此陀羅尼者於彼無有心

華盖莊嚴道塲昇軟妙觸師子之座
開亦分別此陁羅尼者於彼無有心
寶星陁羅尼經卷第八　第十三張　宏
乱者四大乱身乱意乱無有毒氣噓
觸其身無有能令頭痛者內外身分
及以四支悉無病惱無有能令音聲
蹇縮若彼法師往昔所有不善之業
四大乱聲乱者若彼法師讀此陁羅
尼故一切業障盡滅無餘得安隱住
有來聽者亦無四大乱及以聲乱若
有聞此陁羅尼者彼不善業四大長
病及聲乱者一切皆滅是時月光童
子瞻仰無量恒河沙等諸佛世尊諸
大菩薩之所圍遶月光童子曲躬合
掌作如是言諸佛世尊慈悲念我當
與我欲令當說此陁羅尼呪即於佛
前說大明呪
多地也他曝帝一阿婆摩路畢二弥
哆離三蘇摩婆抳四縊呬娜婆軍闍脾
五娜婆軍闍娜婆軍闍脾六茂羅輸陁
泥七婆荼呿婆荼呿八婆荼呿摩囉婆九
哆他多跛履侈陁十婆婆頗頗頗婆
婆婆十一阿茂羅十二阿者離十三陁陁波囉
者羅十四脾地離十五縊迦娜耶跛履侈陁
十六補陁鄉抳履尼十七菩薩離十八菩薩囉
寶星陁羅尼經卷第八　第十四張　林
抳履尼十九呿伽藪羅抳履履尼二十婆娜婆

十六袮陁那拪履尼十七菩薩離十八菩薩囉
拪履尼十九呿伽數囉拪履尼二十婆娜婆
數囉拪履尼二十一復哆句胵跛履侈陁二十二
闍閜反來可闍閜呿呿二十三婆移闍閜呿二十四娜
摩佉沙呿二十五迦迦佉二十六呵呵呵呵二十七虎虎
虎虎二十八婆波履奢髀陁娜二十九波履侈陁三十
阿摩摩三十一你也摩摩三十二棄也摩摩三十三
婆母陁囉母陁囉婆佉三十四僧塞迦囉
孆跛履侈陁三十五菩提婆上音乞史拪髀摩
三十六摩訶髀摩三十七部去音哆句胵三十八阿迦
捨始婆婆跛履侈陁三十九婆婆呵四十
尒時一切他方佛土諸佛世尊菩薩
摩訶薩及大聲聞釋梵護世天龍夜
叉乹闥婆等諸大神王大威德者咸
共稱讚善哉善哉白諸佛言世尊此
陁羅尼甚大迸疾有大力勢能遮一
切怨敵怖畏病患諸難惡夢惡相皆
悉解脫乃至無障智无上智大福智
聚之所依故說此陁羅尼
尒時世自在主大梵天王以大梵力
境界莊嚴變為女人於无量壽佛前
坐第一端正色相圓滿勝過於天第
一具足衣服莊嚴華鬘塗香持用嚴
飾時世自在大梵天王即從坐起合
掌恭敬作如是言世尊當爲護我國

飾時世自在大梵天王即從坐起合
掌恭敬作如是言世尊當擁護我圓

音演說如是音聲悉能遍滿一切佛
刹普得聞知而無障㝵如我今者如
此呪句善能護持說法法師及聽法
者若於後時若魔若魔眷屬若天若
天男女或龍或龍女或龍父母男女眷
屬乃至毗舍遮毗舍遮父母男女
大小幷其眷屬人非人等於說法師
及聽法者伺求其短實作怨家詐為
親友於說法師及聽法者乃至惱害
損觸一毛或奪精氣或毒氣噓或惡
心視乃至一念頃我於彼等人若非
人諸魔鬼輩禁止斷除令彼昬濁與
其要誓我當擁護諸佛世尊圓音演
說能以法聲滿諸佛刹唯願世尊當
念助我時無量壽佛默然受請時大
衆中有一釋天名曰持髻以金天冠
勝妙光明莊嚴其身在於佛前不遠
而坐
尒時持髻釋天告自在如是言姊妹
勿以染汙之心於無量壽如来座前
而坐勿惱世尊何以故樂戲論者是
凡夫法如来世尊永無戲論有為豎

現是起盡相一切名色句義別如如

凡夫法如来世尊永無戲論有為[illegible]
現是起盡相一切名色句差別如如
汝若如是或倒如来姉妹如来平等
無違無諍一味如如等虚空界虚空
亦不妄置三行盡相如虚空不分別
無分別諸行如是如来如是諸欲功
德不為戲論不分別無不分別而無
所住不受不取如是無命无生者無
養育無人無陰界入無取無戲論姉
妹汝今云何於如来前而作戲論
尒時無量壽如来告天主言汝應審
諦然後發言勿作不如法語令汝得
罪受不愛果此是大善丈夫為无量
諸佛之所注意於諸佛所種諸善根
又此善丈夫為欲供養如来事故現
女人相妙飾莊嚴汝勿於此說言是
女時持髻釋天白世自在梵天言善
男子當起慈悲攝受於我施我歡喜
莫令我今以此麁言得惡果報尒時
懐樂菩薩白無量壽佛言世尊若此
釋天不悔此語時得何果報時无量
壽佛告懐樂菩薩言善男子今此釋
天若不悔過於未来世八万四千生
中作草驢身為他輕賤是故善男子
等常須慎意護此口業

中作草驢身為他輕賤是故善男子
等常須慎意護此口業
尒時佛告世自在梵天言善男子隨
汝樂說我已擁護汝所說也世自在
梵天既蒙護念歡喜合掌遍觀十方
作如是言唯願世尊一心念我若佛
菩薩及聲聞衆天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽欲令
正法久住世者願於此處同與我欲
若法師及聽衆欲得隨順相應無惱
乱者當與我欲若彼惡魔人非人等
未来之世於說法者及衆生類作惱
乱時我當遮障與彼要誓斷其惡心
自在梵天作是語時所出音聲遍滿
一切諸佛世界尒時一切諸梵天王
一時同聲作如是言我等亦以此陁
羅尼同共與欲所以者何我等於後
亦當受持此陁羅尼亦當擁護未来
之世善男子等有能開示演說如是
法門及聽法衆我當令彼隨順相應
得如所願我等今於佛世尊菩薩摩
訶薩及大聲聞衆前與此陁羅尼欲
時彼自在梵天作如是言唯願世尊
及菩薩聲聞大弟子衆擁護於我即

說呪曰

及菩薩聲聞大弟子衆擁護於我即

寶星陀羅尼經卷第八 [illegible] 叔

說呪曰

多地也他一阿摩離二毗摩離三伽拏山地四呵離五氈地六摩呵氈地七遮弥八摩呵遮弥九蘇弥十薩他弥十一阿婆呵十二毗婆呵十三鴦伽闍十四泥哆囉佉毗十五茂羅波履修啼十六藥叉氈馳十七毗金遮氈馳十八阿跋哆泥十九三跋哆泥二十僧塞迦囉泥二十一調波泥二十二摸呵泥二十三嘔遮吒泥二十四呵摩呵二十五呵摩呵呵摩呵二十六阿軍遮泥二十七佉伽舍婆二十八阿摩羅二十九阿茂羅三十茂羅波履跋坻三十一阿婆羅佉婆三十二婆婆呵三十三

世尊若有男子女人違逆不行聖衆大集所說神呪者眼睛墮落頭頂破裂支節分散復說呪曰

多地也他阿者者一阿婆呵者者二帚迦羅叉三遮遮吒四佉遮遮五鞞佉伽遮遮六遮遮遮遮七鞞遮呵茂羅遮遮八遮茂羅九遮遮呵摩茂羅遮遮十呵牟呵牟十一婆荼婆呵十二婆婆呵十三

尒時一切梵王乃至毗舍遮王聞是說已皆唱善哉作如是言假使鬼神有大威力雄猛迅疾所向摧碎力能過千我今以此陁羅尼章句悉令竄

寶星陀羅尼經卷第八

者如是一切諸惡鬼神能與衆生作

過千我今以此陀羅尼章句悉令羅
者如是一切諸惡鬼神能與衆生作
不利者皆使潛滅無逃活處自在梵
天復作是言若有住惡無慈愍心不
知恩德惱衆生者若鬼若魔及其眷
屬常來伺求受灌頂職剎利王等或
伺求妃后王子王女及綵女等乃至
宰相官屬并餘民庶於佛法中得清
淨信者若男若女童男童女優婆塞
優婆夷樂聽法者比丘比丘尼禪誦
精進不放逸者如是鬼魔人非人等
求其長短我當擁護乃至能令一剎
那須惡心不起況復於彼一毛惱乱
若起惡心惱乱破壞奪其精氣以毒
噓身如是伺求覓其過者以此陀羅
尼威神力故若魔眷屬人非人等頭
破作七分眼精殞墜心水乾枯得白
癩病其身臭爛失本神通陷沒於地
復為惡風所吹擲置四方無人之處
塵土坌身狂迷心乱周障馳走所行
之地地皆破裂隨墮其中深八万四
千由旬於彼命終若是魔等違背此
呪水行之類於佛聖教得清淨信者
勤營僧事比丘比丘尼等彼諸鬼神
作惱乱者亦得如上所說惡報頭破

勤營僧事比丘比丘尼等彼諸鬼神
作惱乱者亦得如上所説悪報頭破
七分及以命終若是不退魔場陁羅
尼隨所在處我等當勤加護所有一
切樂法衆生我當勤心晝夜守護及
彼一切悪毒夜叉富單那等我當駈
逐出其境界若陁羅尼所在之處一
切國土鬪諍飢饉他方怨敵非時風
雨寒熱疫病我當除断令無有餘亦
令其國一切人民善根成就隨順和
合安隱豊饒能令法師及聽法者名
聞高遠無有病苦亦為勸勵四輩檀
越利養供給

寳星陁羅尼經巻第六